

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سلسلة مقالات صحيفة النبأ

إلا يعبدون



# مؤسسة العقاب الإعلامية

تقدم

سلسلة مقالات بعنوان

(إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)

والتي نُشرت في صحيفة النبأ في العدد

الأول والثاني والثالث لشهر محرم ١٤٣٧ هـ



## الجهاد على بصيرة

كانت بيعة العقبة من أهم العتبات التي عبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مرحلة تكوين الدولة الإسلامية بهجرته بعدها من دار الاستضعاف (مكة) إلى دار النصر ثم التمكين (يثرب)، حيث كان عليه الصلاة والسلام يبحث عن هذه النصر فیدور في المواسم يقول: **(من يؤويني وينصرني حتى أبلغ رسالات ربي)** [صحيح ابن حبان]، ولكن تلك القبائل كانت تخشى على نفسها ما خشيته قريش من قبولها دعوة هذا النبي عليه الصلاة والسلام **(وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا)**، ولم يكن عند هذا النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من المستضعفين في مكة من المكاسب المتوقعة ما يغري القبائل لأن تحتل في سبيل نصرته الخسائر المؤكدة من عداوة العرب والعجم لها، هذه الخسائر أدركها أصغر نقباء يثرب وهو أسعد بن زرارة رضي الله عنه، فبين لهم نتيجة قرارهم في خروج النبي عليه الصلاة والسلام إليهم أن (إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن يعضكم السيف)، فاستبان لمن يريد أن يسلك هذا الطريق مكارهه، فلما أرادوا أن يعرفوا ثمرات هذا الطريق الشاق إن هم سلكوه، لم يزد عليه الصلاة والسلام على أن وعدهم بالجنة، فكان عقد البيعة بينهم **(تؤوونني وتمنعوني)** قالوا: نعم، فما لنا؟ قال: **(الجنة)**، وبالأسلوب ذاته حذر أسعد بن زرارة قومه بعد أن بين لهم حقيقة النصر (فإما أن تصبروا على ذلك وأجركم على الله وإما أنتم تخافون من أنفسكم جبناً فبينوا ذلك، فهو أعذر لكم، فقالوا: أمط عنا، فوالله لا ندع هذه البيعة أبداً فقمنا إليه فبايعناه فأخذ علينا وشرط أن يعطينا على ذلك الجنة).

فعلى هذه الصفة الواضحة التي لا غش فيها ولا غبن ولا تدليس قامت الدولة الإسلامية الأولى، على أن يقدم المسلمون كل ما لديهم لنصرة دينهم، ولا يطلبوا مقابل ذلك غير الجنة، مهما كان حجم التضحيات والنفقات التي سيقدمونها. إن قصة هذه البيعة يجب أن تكون من أهم المنارات للسائر في طريق العبودية لله، حتى يتضح له المقصد، وتستبين له الرؤية، ويستقيم لديه المنهج، فيمشي سويًا على الصراط المستقيم الذي يؤدي به إلى الغاية الوحيدة له من كل أعماله في الدنيا وهي الجنة، ولا يلتفت إلى السبل التي على رأس كل منها شيطان يدعو إلى النار.

فوضوح الغاية وهي الجنة والعلم بقيمتها **(ألا إن سلة الله غالية، ألا إن سلة الله الجنة)**، ومعرفة السبل إليها وهو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، هما الضمانة للمسافر في طريق العبودية لله ألا ينحرف في الطريق فينتقل من تيه إلى تيه، وهو يحسب أنه يحسن صنعاً، وبمقدار التزام العبد بذلك يسهل عليه تجاوز العقبات التي في طريقه **(حقت الجنة بالمكاره)**، وتجنب أسباب الانحراف عن هذا الطريق المتمثلة بالشهوات والشبهات، فمن حصر همه ببلوغ المراد، اجتهد في البحث عن الطريق الذي يبلغه به، ولم يلتفت لبنيات الطريق.

ويستوي للعابد في ذلك كل عمل، من إمطة الأذى عن الطريق حتى إقامة (لا إله إلا الله)، إذ كلها درجات يسمو بها في طريق بلوغه الجنة، وعلى هذا الأساس أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام.

فبعد سنوات من العمل في مكة الذي تركّز على توحيد الله وترسيخه في النفوس، وإعلان البراء من المشركين وفعالهم التي أخرجتهم عن التوحيد، حان الوقت لإقامة دار الإسلام التي سيكون فيها الدين كله لله عز وجل، ولما كانت إقامة هذه الدار ستزيد من حدة عدا المشركين لهذا الدين ومن رغبتهم في استئصاله، كان من الضروري الانتقال بالمؤمنين من مرحلة إقامة هذا الدين في أنفسهم إلى الاستعداد للدفاع عنه بأنفسهم وأموالهم.

ورغم أهمية هذا العمل وضرورة إنجازه والحاجة إلى حشد الأنصار إليه، فإن منهج النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة إليه قام على أصول صلبة، أدّت وبلا شك إلى حصر العاملين في فئة قليلة وعزوف الكثيرين عنها ربّما مع قناعتهم بصحة الطريق وجدارة القائد بالاتباع، وكان من أهم هذه الأصول:

- وضوح الهدف: **(من يؤويني وينصرني حتى أبلغ رسالات ربي)**.

- وضوح المهمة التي يجب على الأنصار أداؤها: (تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم، وتمنعوني مما تمنعون عنه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم).

- توضيح الصعوبات والعقبات التي ستعترض الأنصار في سبيل قيامهم بالمهمة: بإقراره قول صاحبهم: (إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن يعضكم السيف).

- توضيح الغاية الوحيدة والمقابل الوحيد الذي سيحصل عليه الأنصار لقاء قيامهم بالمهمة: (قالوا: نعم فما لنا؟ قال: الجنة).

وبخلاف هذا المنهج في حشد الأنصار تعمل الجماعات المنحرفة في سعيها المزعوم لإقامة الدولة الإسلامية والخلافة الإسلامية. فعوضاً عن توضيح هدفها الحقيقي ساد الخداع والتقية بدعوى الاقتراب من هموم الناس، وذلك بإخفاء هذه الجماعات لحقيقة مشاريعها وأهدافها عن الجماهير والحشود التي اجتمعت فيها وكلّ يأمل من نصرته لهذه الجماعة ما يشتهي، فمنهم من يرى في هذه الجماعات وسيلة للخلاص من مستبد ظالم، ومنهم من يرى فيها أملاً في توحيد المسلمين وجمعهم بعد فرقة، ومنهم من يرى فيها بديلاً أفضل من زمر الفساد التي تحكم البلاد بالاستناد إلى الطواغيت، ومنهم من يأمل منها أن تقيم الشريعة الإسلامية، و(قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ)، وقيادات الجماعات تزداد فرحاً باتساع "حاضنتها الشعبية" أو حتى "قاعدتها الانتخابية"، ولا تلتفت في الغالب إلى مصير هؤلاء الناس في الآخرة، وإلّا هم صائرون بعد موتهم، وكأن تأييد الجماعة أو الحزب صار في دين هؤلاء من مفاتيح الجنة، فيحجز "المناصر" أو "المؤيد" مقعده فيها بمجرد انتسابه إليها.

- وعوضاً عن توضيح حقيقة الطريق لتنفيذ المهمة، والصعوبات والعقبات التي يجب على الأنصار أن يستعدوا لها، ساد الكذب على الأتباع والأنصار بإخفاء حقيقة ما سيلقونه من مشاق وما يجب عليهم من صبر وجهاد في سبيل تجاوزها والتغلب عليها، إذ لو علم الذين شاركوا بما تسمى "ثورات الربيع العربي" بنتيجة هذه الثورات وما ستؤدي إليه من حروب ومآسي لهم ولأهلهم وبلدانهم على أيادي الطغاة لأحجم معظمهم -وبلا شك- عن سلوك هذا الطريق، ولفضل الكثير منهم أن يعيش تحت حكم الطاغوت على أن يتحمل نتيجة الخروج عليه، ولو علم معظم الذين انتخبوا "جبهة الإنقاذ" ما سيلقونه من طواغيت الجزائر بسبب إسقاطهم في الانتخابات لما شاركوا فيها، هذا إن لم ينتخبوا الطواغيت ويسقطوا "جبهة الإنقاذ".

وعلى هذا الأساس تنتشر أكثر الانحرافات في صفوف "الجماعات الجهادية" التي انحرفت عن طريق الجهاد في سبيل إقامة الدولة الإسلامية، لما طال عليهم الأمد، وكثرت فيهم الجراح، تفرّقوا بين منحرف عن غاية ما خرج في سبيله، وقاعد ركن إلى الدنيا وزينتها، بل وحتى منقلب على عقبيه صار من أنصار الطاغوت، وقليل من يثبت على هذا الطريق.

- وعوضاً عن دعوة الأنصار إلى الإخلاص في العمل وأن تكون غايتهم الوحيدة منه إرضاء الله تعالى، والمقابل الوحيد الذي يأملونه هو الجنة، تنهال الوعود على الجماهير بما سيلقونه في دولة السمن والعسل التي ستقيمها هذه الجماعات إذا وصلت للحكم، وتنثر على رؤوسهم أحلام السيادة العالمية السريعة والاكتساح الحتمي للدول والقارات، هذا فضلاً عن تحفيز الطموحات الشخصية والأمال الدنيوية للأنصار بما سيحصلون عليه إذا انتصرت الجماعة التي نصرها وأيدوها، حتى إذا وصلت الجماعة للحكم وبدأت الضغوطات، وارتفعت الأسعار، أو انقطعت الكهرباء، أو تأخرت الرواتب، رأيت أنصار الأُمس معارضين لهذه الحكومة التي لم تزد عليهم في شؤون معاشهم شيئاً إن لم تنقص منه، ولكم في "حكومة الإخوان" التي أسقطت في مصر خير مثال. إن الداعي إلى الله تعالى يجب أن يبين للناس حقيقة هذا الدين، فيؤمنوا به على بصيرة، ويبين لهم ما عليهم من واجبات إن آمنوا، فيعملوا بها، ويبين لهم ما سيلقونه من مشقة في سبيل إقامة هذا الدين، وتبليغه للناس، ويوصيهم بالصبر على ذلك كلّ، فإن فعلوا ذلك كانوا من الفائزين بالجنة، وإلا كانوا في جملة الخاسرين من بني آدم، كما قال تعالى: (وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (3)).

لا توجد أمة من الأمم إلا ولديها من الأبطال المقاتلين، والشجعان المحاربين، الكثيرون ممن تفتخر بهم، وترفع من شأنهم، فالتدافع بين الناس سنة من سنن الله عز وجل، فحق يدفع الباطل، وباطل يدفع باطل، ولكل حق أو باطل أمة من الأمم تدعي به، وتحرص على الوصول إليه، وكلا الطرفين (الطالب والمانع) يفتخر بمدافعته لخصمه وقتاله له ونكايته فيه، وبمقدار ما استطاع أن يستلبه منه، بل ويفتخر بحجم ما قدمه من تضحيات في سبيل هزيمة خصمه، وهنا يبرز غالباً الأبطال الحقيقيون وأحياناً الأدعياء المزيفون، بمقدار ما قدموه من تضحيات، أو حققوه من منجزات، أو بمقدار ما تم اختلاقه من ذلك. وبهذا تشارك كل الأمم، لا فرق في ذلك بين عربي وأعجمي، أو أبيض وأسود، فأبطال ملاحم اليونان، لا يختلفون عن فرسان العرب في الجاهلية، ولا شجعان قرطاجة أو رومية، فالحرب هي الحرب، والنفس الإنسانية هي النفس الإنسانية، والعصبية هي العصبية، والفرق في التقييم نسبي طبعاً بين كلا الطرفين، فالمجرمون السافكون للدماء المدمرون للعمران، في عرف كل شعوب قارة آسيا تقريباً، من أمثال (جنكيز خان) و أحفاده (هولاكو) و(تيمورلنك)، هم أبطال قوميون تصنع لهم التماثيل والنصب التذكارية، في الدول ذات التعصب للقومية التركية وعلى رأسها مسقط رأسهم (دولة منغوليا).

وقد أخرج الإسلام القتال من هذه المفاهيم العصبية القومية أو الكسبية الدنيوية، ليجعله عبادة من العبادات، كالصلاة والصيام والزكاة والحج، يشترط لصحته ما يشترط في أي عبادة أخرى من إخلاص واتباع، قال الله تعالى: **(كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ)** كما قال: **(كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ)**، معطياً على القتال في سبيل الله ما يعطى على كل العبادات الأخرى من الجزاء، وهو الجنة، رغم فضله عليها، فعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: (قلت يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: **الإيمان بالله، والجهاد في سبيل الله**) [متفق عليه]، كما قال تعالى: **(إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)**، وقد حصر الإسلام القتال الشرعي في نطاق ضيق ليمنع كل أسباب القتال الدنيوية من الدخول في إطاره، كما في الحديث (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟) [البخاري]، وفي رواية أخرى (فقال: يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضباً، ويقاتل حمية) [البخاري]، وفي أخرى (يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل رياء) [مسلم]، واتفقت كل الروايات على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردّ على السائل: **(من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)** [أخرجه البخاري]، وبهذا المعنى أجاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من سأل من الصحابة عن حقيقة الشهادة (فقال عمر: الله أعلم، أن من الناس ناساً يقاتلون وأنهم هم القتال فلا يستطيعون إلا إياه، وأن من الناس ناساً يقاتلون رياءً وسمعةً، وأن من الناس ناساً يقاتلون ابتغاء وجه الله، فأولئك الشهداء، و كل امرئ منهم يبعث على الذي يموت عليه) [قال الذهبي: على شرط البخاري].

فهذا هو القتال الشرعي الوحيد، وغيره قتال أهل الجاهلية مهما تنوّعت غاياته، كطلب الغنيمة، والحمية الجاهلية (في سبيل رفعة قومه)، ولغضب نفسه، ولحبّه الذكر (الشهرة)، وليرى مكانه أو للرياء (كي ترتفع مكانة المقاتل في قومه)، أو للشجاعة (كأن يكون حبّ القتال طبيعة في الفرد)، وغير ذلك، فغايات العباد تنوّع، ولكن الله عز وجل لا يقبل إلا ما خلص له، وهو أن يكون القتال لتكون كلمة الله هي العليا.

فالجهد لما كان من أشقّ العبادات على النفس ومن أكثرها تعريضاً للنفس للهلكة، كان من الواجب توضيح أهدافه وغاياته للعاملين به، وعدم تركهم لأهواء أنفسهم، فيهلكونها في غير طاعة الله، فيخسرون الدنيا والآخرة، لا كما تفعل الجماعات والفصائل المنحرفة، التي تنتهج بتحريضها واستنفارها للناس جمع أكبر قدر ممكن من الناس ليخدموا الأهداف التي تسعى قيادات تلك الفصائل لتحقيقها، دون تعليم هؤلاء الجنود حقيقة ما يجب عليهم أن يجاهدوا من أجله ويموتوا في سبيله، وذلك خشية أن ينفض عنهم أهل الباطل إذا علموا أن القتال هو في سبيل إعلاء كلمة الله، أو ينفض عنهم أهل الحق إذا اكتشفوا أن القتال هو لإعلاء كلمة الفصيل أو الزعيم أو المرشد أو لإقامة نظام جاهلي جديد مكان الجاهلية التي سيعملون على هدمها، أو نصرة لأهل الباطل على أهل الحق، وتبقى هذه الجماعات تنقل جنودها وأنصارها من تيه إلى تيه، فلا يعلمون من غاية قتالهم إلا عموميات يمكن للقيادات أن توظفها في اتجاهات شتى، كأن تعلن قيادة الفصيل أن القتال هو في سبيل (إقامة دولة الحرية

والعدالة)، أو في سبيل (العدالة والتنمية) وما شابه، فإذا التفتوا إلى أنصارهم أو حلفائهم من العلمانيين قالوا: "نريد الدولة الديمقراطية التي تحقق الحرية لكل أفراد الوطن ويتساوى فيها الناس أمام القانون"، وإذا التفتوا إلى من انخدع بشعاراتهم "الإسلامية" قالوا: "المقصود بالحرية والعدالة، هو الدولة الإسلامية لأنها تعطي الحرية للمسلمين، وتحقق لهم العدالة بالشرعية".

وعوضاً عن التصريح بحقيقة المعركة ضد الطواغيت وأنها جهاد في سبيل الله، انتشرت مصطلحات غريبة في وصف هذا القتال، ففي العراق وفلسطين وغيرها أشاعت الفصائل المقاتلة مصطلح "مقاومة الاحتلال" كبديل للجهاد في سبيل الله، مبرزين ذلك بالرغبة في كسب تعاطف الناس من "غير المسلمين" وهم يريدون بذلك الكفار المرتدين، وزادوا على مصيبة اصطلاحاتهم تبريرهم لقتال الصليبيين بأن "مقاومة المحتل تقرها كل الأديان السماوية، والقوانين الوضعية"، وبذلك جعلوا من أديان أهل الكتاب المنحرفة التي وضعها لهم الأحرار والرهبان أدياناً مصدرها السماء، وأعطوا للقوانين الوضعية الطاغوتية شرعية الحكم على صحة الأفعال، وشابههم في ذلك أهل "الربيع العربي" بإطلاقهم مصطلح "الثورة على الاستبداد" عوضاً عن وصف الخروج على الطاغوت المبدل لشرع الله بأنه جهاد في سبيل الله، مبرزين ذلك بعدم استفزاز الغرب الصليبي الذي يطلبون نصرته والذي ترعبه كلمة الجهاد، وبالتالي ممكن أن يقف في صف النظام إذا سمينا هذا الخروج على الحاكم الكافر بأنه جهاد في سبيل الله.

وفي نفس الوقت تجد الصنفين، قبلوا في صفوفهم كل من طلب ذلك، وإذا قتل أو مات أطلقوا عليه أوصاف الشهداء، مهما كانت عقيدته أو كان دينه، وكأنهم لا يعرفون أنه لا ينفع مع الكفر عمل صالح، وأن من خرج لأي غاية سوى أن تكون كلمة الله هي العليا، فلا يكون مجاهداً في سبيل الله، وإن مات أو قُتل، فهو قتيل في سبيل ما خرج لأجله، ولا يسمى شهيداً.

أما النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يكن ليخدع الناس أملاً في اكتساب مقاتلين جدد في صفه، مهما بلغت الفائدة التي يعرض هؤلاء تقديمها، ومهما كانت الحاجة للاستفادة منهم، وحاشاه أن يفعل شيئاً من ذلك، وذلك لعدم انتفاعهم بهذا القتال إن لم يكن شرعياً من جهة، ولعدم رغبته أن يكون لغير المسلم منة أو فضل على هذا الدين، (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك وأصيب معك، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: **تؤمن بالله ورسوله**. قال: لا، قال: **فارجع فلن أستعين بمشرك**) [مسلم]، وظل يرجع هذا الرجل الذي جاء يقاتل طلباً للغنيمة رغم شجاعته، حتى أعلن إسلامه فقبل انضمامه للجيش.

وهذا هو المنهج الإسلامي في حشد الأنصار واستنفار المسلمين للجهاد، أن يكون الحرص على إخراجهم من النار وإدخالهم إلى الجنة مقدماً على الحرص على الاستكثار من الجند والمقاتلين، وإن في المنهج المتبع اليوم في انتساب المجاهدين إلى جيش الخلافة لسنة حسنة، باستقبالهم أولاً في دورات شرعية تعلمهم التوحيد، وأساسيات فقه العبادات وفقه الجهاد وسوى ذلك مما يحتاجه المجاهد من أمر دينه قبل أن يلج ساحات الجهاد، فينتفع بإذن الله من جهاده إن أخلص النية لله، وتنتفع بجهاده الأمة طالما خرج مجاهداً لتكون كلمة الله هي العليا.

## قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض

إن من أكثر الأمور التي تدفع المجاهد لإخلاص نيته في جهاده، وتصحيح غايته إلى أن تكون كلمة الله هي العليا، هو التذكير الدائم بالثمرة الوحيدة والغنيمة الكبرى التي يحرص أن لا تفوته في جهاده، ألا وهي الجنة. وبمقدار انحراف قلب المجاهد عن هذه الغاية، يحدث الانحراف في نفسه وفي سلوكه بل وحتى في غاية جهاده، لأنه إن نقص في قلبه حب الجنة والشوق إليها والحرص على تحصيلها، فلا شك أنه سيملاً مكان هذا الحرص المحمود حرص من نوع آخر؛ هو حرص على الدنيا وزينتها، لذا على المجاهد

أن يحرص كل الحرص أن يبقى قلبه متعلقاً بطلب الجنة، ليبقى متعلقاً بالصراط المستقيم الذي يوصله إليها، فتراه يسأل نفسه عند كل سبيل تعرض له: أهذه السبيل تؤدي بي إلى الجنة؟ فيندم على كل معصية اقترفها، وكل خير فاتته بمقدار ما يظن أنهما ستحددان من درجته في الجنة لعلمه **(إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض)** [رواه البخاري]، فطالما أن المجاهد في سبيل الله قد عرض أغلى ما يملكه ليلبغ الجنة، فإن من الخيبة ألا يطلب عالي الدرجات ثمناً لأغلى الممتلكات، كما قال الشاعر:

إذا غامرت في شرفٍ مروعٍ      فلا تطمع بما دون النجوم  
فطعم الموت في أمرٍ حقيرٍ      كطعم الموت في أمرٍ عظيمٍ

وعلى هذا كانت سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- في تحريض أصحابه على الجهاد والقتال، سواء كان التحريض على الهجوم واقتحام صفوف العدو وطلب النكاية فيهم، أو كان للدعوة إلى الثبات والاستبسال في الدفاع عن الحرمات والذود عن الحياض، ويمكننا أن نضرب على ذلك مثالين من سيرته صلى الله عليه وسلم: الأول في غزوة بدر حيث كانت صيحة التحريض التي أطلقها النبي -عليه الصلاة والسلام- لأصحابه ليبدؤوا هجومهم "قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض"، فأشعلت في قلوبهم جمرة لم تنطفئ نارها إلا وهم قتلى، يستبطنون الدقائق التي تفصلهم عن هذه الجنة، (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض»، قال يقول عمير بن الحمام الأنصاري يا رسول الله جنة عرضها السموات والأرض قال «نعم»، قال بخ بخ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما يحملك على قولك بخ بخ»، قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها، قال: «إِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا». فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهنّ، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إني أهلكها طويلاً -قال- فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قتل [رواه مسلم].

والمثال الثاني في غزوة أُحُد، لما اشتد الخطب على المسلمين، وبلغت القلوب الحناجر، وكاد المشركون أن تطال أيديهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحرض المجاهدين على ردّ المشركين عنهم، فلم يزد أن ذكرهم بما لهم إن فعلوا ذلك؛ وهو الجنة، (عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه قال: «من يردّهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة؟»، فتقدّم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضاً فقال: «من يردّهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة؟»، فتقدّم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لصاحبيه: «ما أنصفنا أصحابنا» [رواه مسلم].

هذه الاستجابة الفريدة من الصحابة للتحريض على الجهاد، التي بلغت حدّ أن يستبطن أحدهم المدة القليلة التي سيقضيها في تناول التمرات، فيعتبرها فترة طويلة تفصله عن الجنة إن بقي على قيد الحياة حتى يقضيها، وأن يندفع سبعة من المجاهدين في إثر بعضهم، وكلّ منهم يرى أو يعرف مصرع من استجاب لتحريض النبي عليه الصلاة والسلام قبله، فلا يثنيه ذلك عن أن يقتل بعده، وهكذا حتى يهلكوا جميعهم، هذه الاستجابة لم تكن -ولا شك- وليدة اللحظة، بل هي نتيجة الارتباط الدائم في الذهن بين العمل الصالح وجزائه، واليقين بأن أعظم ما يناله المسلم لقاء عمله الصالح هو الجنة، وأن حياته كلّها ما هي إلا وسيلة لبلوغ الجنة، فإن بذلها في أي لحظة من اللحظات وهو يعرف أنه سينال ما تمّنى فقد حقق غاية مراده من جهاده.

وعلى هذا المنهج يجب أن تسير الجماعة المسلمة في كل وقت وحين، فتكون الآخرة حاضرة في الخطابين التحريضي والدعوي، فلا يتحول التحريض على الجهاد بخلوه من الترغيب بما عند الله والحرص على التوكل عليه وحصره بالترغيب بالمجد والغنيمة والنكاية بالخصوم إلى ما يشبه الخطابات العاطفية التي يلقيها القادة والزعماء من كل الأمم حتى الجاهلية منها على الأنصار والمقاتلين ليزيدوا من حماسهم للقتال والفتك بالأعداء، ولا يجب أن تخلو دروس التوحيد والفقه من الارتباط بالغاية من تحقيق التوحيد وتصحيح العبادات وهي الجنة التي سيدخل الله فيها من يحقق ذلك.

فطالما أن الجنة حاضرة في الذهن، والرغبة في الوصول إليها، والخوف من تفويتها أو تفويت درجاتها العليا، دائمة الاتقاد، وتوقرت المعرفة بالطريق الصحيح لبلوغها، والعزيمة للسير على هذا الطريق الشاق، فإن الفلاح سيكون مرافقاً لهذا السالك، أما إذا اختل لديه أي مما سبق فالانحراف والفشل والتراجع ستكون في الغالب نتائج تلحق به وتعيقه عن إكمال الطريق.

إن الاستشهادي على سبيل المثال نوع من الجنود فريد، لا يمكن تحصيله أو إنتاجه في أطول المعسكرات وأشقها وأكثرها تعليمًا، ولكن آية واحدة أو حديثاً أو أثراً مما يشوق إلى الجنة، ويدفع إلى طلب مرضاة الله، قد تنتج مثل هذا الجندي الفريد، الذي يمثل أسى النماذج لحرص المجاهد على بلوغ غاية جهاده، واستعجاله ذلك، وطلبه بالحاح وعزيمة.

إن الجنود الذين يعول عليهم لإقامة دين الله كما أراد الله عز وجل لا يمكن إعدادهم إلا بتربية إيمانية حقيقية، يكون الترغيب بالجنة والتخويف من النار من أهم أركانها، ويبنى على ذلك ما تبقى من أسس الدين وأركانه، إذ حتى توحيد الله لا يمكن بناؤه إلا على هذا الأساس، فالمسلم لا يلتزم طريق التوحيد الشاق، ويترك طرائق الشرك إن لم يكن قائده في ذلك طلب الجنة والاستعاذة من النار.

وليعلم المجاهد أن أعداء الدين قد يحققون بعضاً من غاية قتالهم، من استيلاء على الأرض أو تقتيل للمجاهدين أو نهب للخيرات، ولكن ما لا يستطيعون بلوغه ولن يستطيعون بلوغه أبداً هو أن يقفوا حائلاً في طريق الجنة، وهي غاية كل مجاهد في سبيل الله.

فمهما فقد من الأحباب، وغلب في المعارك، وفاتته الغنائم، وتراجع عن المناطق التي كان يسيطر عليها، فسيبقى مستمسكاً بطريق الجهاد، لأنه على يقين أنه طريق الجنة، التي إن لم ينلها في هذه الأرض، أو هذه المعركة، فلعله ينالها في أرض أخرى أو معركة أخرى، فيرفع الله مقامه فيها بما قام به من الصالحات، أو ناله من المصاعب والمشقات في الفترة بين المعركتين، وأثناء انتقاله بين الأرضين.

انتهت السلسلة والله الحمد